春秋公羊禮疏

春秋公羊禮疏卷之四

江都凌曙學

僖公

元年春王正月

傳此非子也其稱子何臣子一例也注僖公者閔公庶兄據閔公繼子般傳不言子僖公繼成君閔公繼未踰年君禮諸侯臣諸父兄弟以臣之繼君猶子之繼父也其服皆斬衰故傳稱臣子一例

疏白虎通繼世諸侯無子又無弟但有諸父庶兄當誰與與庶兄推親之序也又始封之君不臣諸父兄弟何不忍以已一日之功德加於諸父兄弟也故禮服傳曰封君之子不臣諸父封君之孫盡臣之又諸侯爲天子

斬衰三年何普天之下莫非王土率土之濱莫非王臣臣之於君猶子之於父明至尊臣子之義也後漢宋意傳春秋之義諸父昆弟無所不臣所以尊尊卑卑彊幹弱枝者也通典晉武帝咸寧二年安平穆王薨無嗣以母弟敦上繼獻王後移太常問應何服博士張靖答宜依魯僖服閔三年例宋書禮志孫盛晉春秋曰陽秋傳云臣子一例也雖繼君位不以後尊降廢前敬昔魯僖上嗣莊公以友于長幼而外之爲逆準之古義明詔是也

虞師晉師滅夏陽二年

傳荀息曰請以屈產之乘與垂棘之白璧往必可得也

疏家仲子禮經釋例廷堪按呂氏春秋愼大覽權勳篇晉獻公乃使荀息以屈產之乘爲庭實而加以垂棘之璧以假道於虞而伐虢是晉人平虞享時束帛所加之璧爲垂棘之璧所設之馬爲屈產之乘言其良也三傳及孟子皆有此文而何休杜預范甯趙岐不知引享禮以釋之疏矣

夏四月不雨三年

注時僖公得立欣喜不恤庶衆比致三旱卽能退辟正殿飭過求已循省百官放佞臣郭都等理寃獄四百餘人精誠感天不雩而得澍雨

疏春秋考異郵僖公三年春夏不雨於是僖公憂閔元

服避舍率羣臣禱山川以六過自責絀女謁放下讒佞
郭都等十三人誅傾人之吏受貨賂趙祝等九人釋更
繇之逋罷軍寇之誅去苛刻峻文慘毒之教所獨浮令
四十五事曰方今天旱野無生稼寡人當死百姓何罪
不敢煩民請命願撫萬民以身塞無狀禱已舍齋南郊
雨大澍也後漢黃瓊傳昔魯僖遇旱以六事自讓躬節
儉閉女謁放讒佞者十三人誅稅民受貨者九人退舍
南郊天立大雨郎顗傳易內傳曰人君奢侈多飾宮室
其時旱其災火是故魯僖遭旱修政自敕下鐘鼓之縣
休繕治之官雖則不寧而時雨自降由此言之天之應
人敏於影響晉書袁甫傳志盈心滿用長歎娛公羊有

言魯僖甚悅故致旱

公及齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯會王世子于首戴五年

注解貴意也言當世父位

疏白虎通韓詩內傳曰諸侯世子三年喪畢上受爵命於天子所以名之爲世子何言欲其世世不絕也何以知天子之子亦稱世子也春秋傳曰公會王世子於首止

夏公會宰周公齊侯宋子衛侯鄭伯許男曹伯于葵丘九年

注宋未葬不稱子某者出會諸侯非尸柩之前故不名

疏通典五經異義春秋公羊說云諸侯未踰年不出境

在國中稱子以王事出亦稱子非王事而出會同安父位不稱子鄭伯伐許未踰年以本爵譏不子也左氏說諸侯未踰年在國內稱子以王事出則稱爵詘於王事不敢申其私恩鄭伯伐許是也春秋不得以家事辭王事諸侯蕃衞之臣雖未踰年以王事稱爵是也駁曰昔武王卒父業既除喪出至孟津之上猶稱太子者是爲孝也今未除喪而出稱爵是與武王義反矣春秋僖九年春三月丁丑宋公禦說卒夏公會宰周公齊侯宋子衞侯鄭伯許男曹伯於葵邱宋子即未踰年君也出與天子大夫會是非王事而稱子耶鄭駁異義從公羊義以鄭伯伐許爲非禮及公羊未踰年爲王事皆稱子即

宋襄公稱子陳共公稱子是也左氏未踰年爲王事皆稱爵鄭駁異義引宋襄公稱子從公羊說以爲稱子禮也

秋七月乙酉伯姬卒

傳此未適人何以卒許嫁矣婦人許嫁字而笄之死則以成人之喪治之注字者尊而不泄所以遠別也笄者簪也所以繫持髮象男子飾也服此者明繫屬於人所以養貞一也婚禮曰女子許嫁笄而醴之稱字不以殤禮降也許嫁卒者當爲諸侯夫人有即貴之漸

疏注笄者至飾也士冠禮注笄今之簪魏收北魏書劉芳傳高祖宴羣臣於華林肅語次云古者唯婦人有笄

男子則無芳曰推經禮正文古者男子婦人俱有笄肅曰喪服稱男子免而婦人髽男子冠而婦人笄如此則男子不應有笄芳曰此專謂凶事也禮初遭喪男子免時則婦人髽男子冠時則婦人笄言俱時變而男子婦人免髽冠笄之不同也又冠尊故奪其笄稱且互言也非謂男子無笄又禮內則稱子事父母雞初鳴櫛纚笄總以玆而言男子有笄明矣士冠疏凡諸設笄有二種一是紒內安髮之笄一是皮弁爵弁及六冕固冠之笄特牲疏云冠冕之笄男子有婦人無安髮之笄男子婦人俱有

疏注不以殤禮降也喪服大功章年十九至十六為長

殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤不滿八歲以下皆爲無服之殤無服之殤以日易月以日易月之殤殤而無服故子生三月則父名之死則哭之未名則不哭也緦麻章長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下喪服小記大夫冠而不爲殤女子笄而不爲殤射慈喪服變除未許嫁十九猶爲殤

晉里克弑其君卓子及其大夫荀息（十年）

注禮諸侯之子八歲受之少傅教之以小學業小道焉履小節焉十五受大傅教之以大學業大道焉履大節焉

疏大戴禮古者年八歲而出就外舍學小藝焉履小節焉束髮而就大學學大藝焉履大節焉注小學謂庠門師保之學也大學王宮之東者束髮謂成童白虎通曰八歲入小學十五入大學是也此太子之禮

夏六月季姬及鄫子遇于防使鄫子來朝十四年

注禮男不親求女不親許魯不防正其女乃使要遮鄫子淫泆使來請己與禽獸無異故卑鄫子使乎季姬以絕賤之也

疏白虎通聘適未往而死媵當往否乎人君不再娶之義也天命不可保故一娶九女以春秋伯姬卒時娣季姬更嫁鄫春秋譏之

冬十有一月己巳朔宋公及楚人戰于泓宋師敗績二十二年

傳宋公曰不可吾聞之也君子不鼓不成列注軍法以鼓戰以金止不鼓不戰不成列未成陳也君子不戰未成陳之師

疏春秋繁露故善宋襄公不厄人不由其道而勝不如由其道而敗春秋貴之將以變習俗而成王化也史記宋世家贊襄公既敗於泓而君子或以爲多傷中國缺禮義褒之也宋襄之有禮讓也淮南子泓之戰軍敗君獲而春秋大之取其不鼓不成列也

二十有五年春王正月丙午衞侯燬滅邢

注絕先祖支體尤重故名甚之也

疏春秋繁露滅人者不絕衞侯燬滅同姓獨絕賤其本祖而忘先也

宋殺其大夫

傳宋三世無大夫三世內娶也注三世謂慈父王臣處臼也內娶大夫女也言無大夫者禮不臣妻之父母國內皆臣無娶道故絕去大夫名正其義也

疏白虎通不臣妻父母何妻者與已一體恭承宗廟欲得其歡心上承先祖下繼萬世傳於無窮故不臣也又譏宋三世內娶娶於國中謂無臣也又諸侯所以不得自娶國中何諸侯不得專封義不可臣其父母春秋傳曰宋三世無大夫惡其內娶也

天王狩于河陽二十八年

注一失禮尙愈再失禮重故深正其義使若天子自狩非致也

疏史記孔子世家踐土之會實召周天子而春秋諱之曰天王狩于河陽推此類以繩當世貶損之義後有王者舉而開之春秋之義行則天下亂臣賊子懼焉王肅家語子貢問曰晉文召天子而使諸侯朝焉春秋云天王狩於河陽何也孔子曰臣召君不可以訓亦書其率諸侯事天子而已

夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望三十一年

傳曷爲或言三卜或言四卜三卜禮也四卜非禮也

疏董仲舒曰魯曷爲郊周公故也不於日之至避王室也比旬而卜之遠怠慢也必更三旬禮盡於三也

傳求吉之道三注三卜吉凶必有相奇者可以決疑故求吉必三卜

疏曲禮卜筮不過三注求吉不過三魯四卜郊春秋譏之疏若公羊之義所云卜者皆爲卜日故僖三十一年公羊傳云三卜禮也四卜非禮也又成十七年公羊傳云郊用正月上辛何休云魯郊博卜三正三王之郊一用夏正又定十五年傳三卜之運也何休云運轉也已卜春三正不吉復轉卜夏三月周五月得一吉故五月郊如休之意魯郊轉卜三正假令春正月卜不吉又卜

殷正殷正不吉則用夏正郊天若此三正之內有凶不從則得卜夏三月但滿三吉日則得爲郊此公羊及何休之義也

傳禘嘗不卜郊何以卜注禘比祫爲大嘗比四時祭爲大据故之

疏五經異義今春秋公羊說祀宗廟筮而不卜傳曰禘祫不卜古周禮說大宗伯曰凡祀大神享大鬼祭大示率執事而卜日大鬼謂先王也王制疏其禘祫大小鄭以公羊傳云大事者何大祫也毀廟之主皆升合食於太祖故爲大事若王肅張融孔晁皆以禘爲大祫爲小故王肅論引賈逵說吉禘於莊公禘者遞也審遞昭穆

遷主遞位孫居王父之處又引禘於大廟逸禮其昭尸穆尸其祝辭總稱孝子孝孫則是父子並列逸禮又云皆升合於其祖所以劉歆賈逵鄭衆馬融等皆以爲然

傳卜郊非禮也卜郊何以非禮魯郊非禮也注禮天子不卜郊以魯郊非禮故卜爾

疏五經異義古周禮說大宗伯曰凡禮天神享人鬼祭地祇率執事而卜古春秋左氏說郊及日皆不卜常以正月上丁也今春秋公羊說祀宗廟並而不卜傳曰禘祫不卜魯於天子並事變禮今成王命魯使卜郊從乃郊不從卽已下天子也魯以上辛郊不敢與天子同郊

傳天子所祭莫重於郊居南郊者就陽位也

疏通典注丞相匡衡御史大夫張譚奏言帝王之事莫大乎承天之序承天之序莫重郊祀祭天南郊就陽之義也

傳諸侯祭土注土謂社也諸侯所祭莫重於社卿大夫祭五祀士祭其先祖

疏注土謂社也至於社郊特牲社祭土而主陰氣也君南鄉於北墉下答陰之義也日用甲用日之始也王制諸侯祭社稷風俗通孝經說社者土地之主土地廣博不可徧敬故封土以爲社而祀之報功也白虎通尚書曰乃社於新邑孝經曰保其社稷而和其民人蓋諸侯之孝也荀子郊止乎天子而社止於諸侯道及士大夫

所以別尊卑尊者事尊卑者事卑宜大者鉅宜小者小

疏注卿大夫至先祖尸子先王之祀禮也天子祭四極諸侯祭山川大夫祭五祀士祭其廟也白虎通五祀者何謂也謂門戶井灶中霤也所以祭何人之所處出入所飲食故爲神而祭之何以知五祀謂門戶井灶中霤也月令曰其祀戶又曰其祀灶其祀中霤其祀門其祀井獨大夫以上得祭之何士者位卑祿薄但祭其先祖耳

傳天子有方望之事無所不通注方望謂郊時所望祭四方羣神日月星辰風伯雨師五嶽四瀆及餘山川凡三十六所

疏陳氏禮書望雖以名山大川爲主而其實兼上下之神故詩於柴望言懷柔百神及河喬嶽周禮於望皆言一祀而不言祭又典瑞四望與山川異樂左傳曰望郊之細也又曰望郊之屬也公羊曰方望之事無所不通則望兼上下之神可知矣

傳諸侯山川有不在其封内者則不祭也注故魯郊非禮也

疏說苑楚昭王有疾卜之曰河爲崇大夫請用三牲焉王曰止古者先王割地制土祭不過望江漢雎漳楚之望也禍福之至不是過也不穀雖不德河非所獲罪也遂不祭焉仲尼聞之曰昭王可謂知天道矣其不失國

宜哉

注魯卜郊不吉免之禮卜郊不吉則爲牲作元衣纁裳使有司元端放之於南郊明本爲天不敢留天牲

疏穀梁傳免牲者爲之緇衣熏裳有司元端奉送至於南郊免牛亦然淮南子譬若芻狗土龍之始成文以靑黃絹以綺繡纏以朱絲尸祝袀袨大夫端冕以送

傳三望者何望祭也然則曷祭祭大山河海

疏師古曰望謂在遠者望而祭之也陳氏禮書曰天子四望達於四方魯三望泰山河海而已書曰海岱及淮惟徐州諸侯之望皆其境內之名山大川也

傳山川有能潤於百里者天子秩而祭之注此皆助天

宣氣布功故祭天及之秩者隨其大小尊卑高下所宜

疏說苑五嶽者何謂也泰山東嶽也霍山南嶽也華山西嶽也常山北嶽也嵩高山中嶽也五嶽何以視三公能大布雲雨焉能大斂雲雨焉雲觸石而出膚寸而合不崇朝而雨天下施德博大故視三公也四瀆者何謂也江河淮濟也四瀆何以視諸侯能蕩滌垢濁焉能通百川於海焉能出雲雨千里焉爲施甚大故視諸侯也山川何以視子男也能出物焉能潤澤物焉能生雲雨爲恩多然品類以百數故視子男也書曰禋於六宗望秩於山川徧於羣神矣

注禮祭天牲角繭栗社稷宗廟角握六宗五嶽四瀆角

尺其餘山川視卿大夫天燎地瘞日月星辰布山縣水
沈風磔雨升燎者取狙上七體與其珪寶在辨中置於
柴上燒之
疏注禮祭天至角握王制祭天地之牛角繭宗廟之牛
角握注握謂長不出膚禮緯社稷牛角握
疏注六宗大宗伯疏按尚書堯典禋於六宗但六宗之
義有其數無其名故先儒各以意說鄭君則以此星也
辰也司中也司命也風師也雨師也六者爲六宗按異
義今歐陽夏侯說六宗者上不及天下不及地傍不及
四時居中央恍惚無有神助陰陽變化有益於人故郊
祭之古尚書說六宗天地神之尊者謂天宗三地宗三

天宗日月星辰地宗岱山河海日月屬陰陽宗北辰爲星宗岱爲山宗河爲水宗海爲澤宗祀天則天文從祀祀地則地理從祀謹按夏侯歐陽說云宗實一而有六名實不相應春秋魯郊祭三望言郊天日月星河海山凡六宗魯下天子不祭日月星但祭其分野星其國山川故言三望六宗與古尙書說同元之聞也書曰肆類於上帝禋於六宗望於山川徧於羣神此四物之類也禋也望也徧也所祭之神各異六宗言禋山川言望則六宗無山川明矣周禮大宗伯曰以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師凡此所祭皆天神也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之

至也大報天而主日也兆於南郊就陽位也掃地而祭於其質也祭義曰郊之祭大報天而主日配以月則郊祭並祭日月可知其餘星也辰也司中司命風師雨師此之謂六宗亦自明矣禮論王莽時劉歆孔昭以爲易震巽等六子之卦爲六宗光武卽位依虞喜禋於六宗禮同大社至魏明帝時召令王肅議六宗取家語宰我問六宗孔子曰所宗者六埋少牢於大昭祭時相迎於坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽禜祭星雩禜祭水旱孔安國注尚書與此同張融評從鄭君於義爲允

疏注雨升釋名祭雨曰升祭星曰布升取其氣之升也布取其象之布也

疏注取爼至燒之崔靈恩三禮義宗凡祭天神有二玉

禮神者訖事即收祀神者與牲俱燎今國家郊祀天地

祀神之玉常用禮神之玉則無請下有司求良玉造蒼

璧黄琮等九器訖則藏之其燎玉依常制從之又祭天

以燔柴而始然後行正祭

傳河海潤於千里注亦能通氣致雨潤澤及於千里

疏淮南子赤地三年而不絕流澤及百里而潤草木者

唯江河也是以天子秩而祭之

傳譏不郊而望祭也注譏尊者不食而卑者獨食書者

惡失禮也

疏春秋繁露故春秋凡譏郊未嘗譏君德不成於郊也

及不郊而祭失祭之序逆於禮故必譏之

夏四月辛巳晉人及姜戎敗秦于殽三十三年

傳宰上之木拱矣注宰冢也

疏含文嘉天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以栢大夫八尺樹以藥草士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳

列子孔子曰望其壙宰如也墳如也注宰冢也

注揖其父於師中介胄不拜謂其拜如蹲

疏賈子禮介者不拜孔叢子介胄在身執銳在列雖君父不拜

春秋公羊禮疏卷四終

春秋公羊禮疏卷五

文公

元年春王正月公即位

疏通典博士徐禪議曰桉魯文公之書即位也僖公未葬諸改元之道宜其親告不以喪闕昔代祖受終亦在諒陰既正其位於天郊必告成命於父祖子莫大於正位禮莫盛於改元傳曰元始也首也善之長也故君道重焉

丁丑作僖公主二年

注爲僖公廟作主也主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺

疏五經異義或曰卿大夫士有主否答曰按公羊說卿
大夫非有土之君不得祫享昭穆故無主大夫束帛依
神士結茅爲叢許慎據春秋左氏傳曰衛孔悝反祏於
西圃祏石主也言大夫以石爲主今山陽民俗祀石主
駮曰少牢饋食大夫祭禮也束帛依神特牲饋食士祭
禮也結茅爲叢大夫以石爲主禮無明文孔悝之反祏
有主者其祭所出公之主爾又主者神象也孝子既葬
心無所依所以虞而立主以事之唯天子諸侯有主卿
大夫無主尊卑之差也卿大夫無主者依神以几筵故
少牢之祭但有尸無主三王之代小祥以前主用桑者
始死尙質故不相變既練易之遂藏于廟以爲祭主凡

虞主用桑練主夏后氏以松殷人以柏周人以栗春秋
左氏傳曰凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於主烝嘗
禘於廟主之制正方穿中央達四方天子長尺二寸諸
侯一尺皆刻謚於背
注禮平明而葬日中而反虞以陽求陰謂之虞者親喪
已下壙皇皇無所見求而虞事之虞猶安神也虞主用
桑者桑猶喪也取其名與其麤觕所以副孝子之心
疏注禮平明至安神也問喪送形而往迎精而反也注
謂反哭及日中而虞也釋名旣葬還祭於殯宮曰虞謂
虞樂安神使還此也射慈喪服變除爲父旣葬日中反
哭諸侯於太祖廟別子爲卿大夫亦於太祖廟其非別

子爲卿大夫於皇考廟上士於皇考廟中士下士於王考廟皆升自西階東面哭踊虞祭於殯宫

疏注用桑者至之心白虎通所以虞而作主何孝子既葬日中反虞念親已沒棺柩已去悵然失望彷徨哀痛故設喪主以虞所以慰孝子之心虞安其神也所以用桑五經要義主者神象也凡虞主用桑桑猶喪也桑禮取其名

注禮虞祭天子九諸侯七卿大夫五士三其奠處猶吉祭

疏注禮虞至士三異義公羊說虞而作主古春秋左氏說既葬反虞天子九虞九虞者以柔日九虞十六日也

諸侯七虞十二日也大夫五虞八日也士三虞四日也既虞然後祔死者於先死者祔而作主謂桑主也期年然後作栗主

疏注其奠處猶吉祭檀弓葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠是日也以吉祭易喪祭注虞喪祭也既虞之後卒哭而祭卒哭吉祭士虞禮疏卒哭時虞爲吉祭卒哭比祔爲喪祭釋名喪祭曰奠奠停也言停久也亦言樸奠合體用之也

注謂期年練祭也埋虞主於兩階之間易用栗也

疏穀梁傳立主桑主於虞吉主於練白虎通練主用栗主祏在西壁檀弓疏至小祥作栗主入廟乃埋桑主於

祖廟左埋重處故鄭云虞而作主至祔奉以祔祖廟旣
事畢反之殯宮按異義戴禮及公羊說虞主埋於壁兩
楹之間一說埋之於廟北墉下左氏說虞主所藏無明
文鄭駁之云按士喪禮重與柩相隨之禮柩將出則重
倚於道左柩將入於廟則重止於門西虞主與神相隨
之禮亦當然綠時旣將作栗主則入廟之時祝奉虞主
於道左練祭訖乃出就虞主而埋之如旣虞埋重於道
左是鄭旣練埋虞主於廟門之道左也
注夏后氏以松殷人以柏周人以栗松猶容也想見其
容貌而事之主人正之意也柏猶迫也親而不遠主地
正之意也栗猶戰栗謹敬貌主天正之意也

疏白虎通祭所以有主者何言神無所依据孝子以主繼心焉論語曰哀公問主於宰我宰我對曰夏后氏以松松者所以自悚動殷人以栢栢者所以自迫從周人以栗栗者所以自戰栗示不相襲異義今春秋公羊說祭有主者孝子之主繫心夏后氏以松殷人以栢周人以栗古周禮說虞主用桑練主以栗無夏后氏以松爲主之事按漢安昌侯齊論本問社社字是主字

注禮士虞記曰桑主不文吉主皆刻而謚之

疏後漢書禮志桑木主尺二寸不書謚五經要義檾主用栗栗者敬也祭禮取其恭木主之狀四方穿中央以達四方天子長尺二寸諸侯長尺皆刻謚於其背姚氏

稟曰此是禮之逸篇題云士虞記而中廣言天子諸侯之禮

傳用栗者藏主也注藏於廟室中常所當奉事也質家藏於室

疏穀梁疏其藏之也白虎通亦云藏之西壁左傳疏每廟木主皆以石函盛之當祭則出之事畢則納於函藏於廟北壁之內所以避火災也魏代或問高堂隆曰昔受訓云馮君八萬言章句說正廟之主各藏太室西壁之中遷廟之主於太祖太室北壁之中按逸禮藏主之處似在堂上壁中答曰章句但言藏太祖北壁中不言堂室愚意以堂上無藏主當室之中也漢舊儀已葬收

主爲木函藏廟太室中西墻壁埳中望內外不出堂室之上賀循引漢儀云去地六尺一寸當祠則設坐於墻下

注禮作練主當以十三月文公亂聖人制欲服喪三十六月十九月作練主又不能卒竟故以二十五月也

疏春秋繁露亂聖人之制欲久喪而不能

八月丁卯大事于太廟躋僖公

傳大事者何大祫也注以言大與有事異又從僖八年禘數之知爲大祫

疏元烏箋古者君喪三年既畢禘於其廟而後祫祭於太祖明年春禘於羣廟自此之後五年而再殷祭一禘

一祫春秋謂之大事疏大宗伯及王制之注皆云魯禮三年喪畢祫於太廟明年春禘於羣廟自此之後五年而再殷祭一禘一祫春秋謂之大事

注毀廟謂親過高祖毀其廟藏其主於太祖廟中

疏守祧疏鄭知周之二祧是文武者鄭義二祧則祖宗是也故祭法云祖文王而宗武王鄭云祖宗通言爾是祖其有德宗其有功其廟不毀故云祧也知遷主藏焉者以其顯考以下其廟毀不可以藏遷主文武既不毀明當昭者藏於武王廟當穆者藏於文王廟可知故云遷主藏焉若文武已上父祖不可入下子孫之廟宜藏於后稷之廟但文武既爲二祧后稷爲太祖廟不可復

稱祧故不變本名稱太祖也諸侯既不可與天子同有

二祧其遷主則總藏於太祖廟

注禮取其廟室笮以爲死者炊沐

疏喪大記甸人取所徹廟之西北扉薪用爨之管人授

御者沐疏云主人已死此堂無復用故取之也煮汁𣫍

而管人又取以升階授堂上御者使沐也爾雅屋上薄

謂之筄注屋笮正義在椽上而傅於死者名笮玉篇笮

危也以其當屋之高處也今南方多以竹爲之亦有用

木者則謂之軒板

注太祖周公之廟陳者既陳列太祖前太祖東鄉昭南

鄉穆北鄉其餘孫從王父父曰昭子曰穆昭取其鄉明

穆取其北面尙敬

疏漢書韋元成傳祫祭者毁廟與未毁廟之主皆合食於大祖父爲昭子爲穆孫復爲昭古之正禮也鄭禘祫志此祫謂祭於始祖之廟毁廟之主皆在始祖廟中始祖之祖於西方東面始祖之子爲昭北方南面始祖之孫爲穆南方北面至此以下皆然從西爲上决疑要注父南面故曰昭昭明也子北面故曰穆穆順也

注殷盛也謂三年祫五年禘

疏禮緯三年一祫五年一禘鄭注百王通義五經通義王者諸侯所以三年以祫五年以禘何三年一閏天道小備故三年一祫祫者取未遷廟主合食太祖廟中五

歲再閏天道大備故五歲一禘禘者取已遷廟主合食

太祖廟中

注禘所以異於祫者功臣皆祭也

疏春秋說禘所以異於祫者功臣皆祭也書盤庚茲予大享於先王爾祖其從予享之傳古者錄功臣配食於廟周禮司勳凡有功者銘書於王之太常祭於大烝司勳詔之注銘之言名也生則書於王旌以識其人與其功也死則於烝先王祭之詔謂告其神以辭也盤庚告其卿大夫曰茲予大享於先王爾祖其從與享之是也

今漢祭功臣於廟庭

注祫猶合也禘猶諦也審諦無所遺失禮天子特禘特

祫諸侯禘則不礿祫則不嘗大夫有賜於君然後祫其高祖

疏注祫合也至遺失元鳥箋祫合也張純曰禘之爲言諦審諦昭穆尊卑之義也

疏注大夫至高祖大傳大夫士有大事省於其君干祫及其高祖疏若此大夫士有勲勞大事爲君所善者則此是識深故君許其祫祭至於高祖但無始祖廟雖得行祫唯至於高祖並在壇坐而祫之

傳躋者何升也何言乎升僖公譏何譏爾逆祀也其逆祀柰何先禰而後祖也注升謂西上禮昭穆指父子近取法春秋惠公與莊公當同南面西上隱桓與閔僖亦

當同北面西上繼閔者在下文公緣僖公於閔公爲庶兄置僖公於閔公上失先後之義故譏之傳曰後祖者僖公以臣繼閔公猶子繼父故閔公於文公亦猶祖也自先君言之隱桓及閔僖各當爲兄弟顧有貴賤耳自繼代言之有父子君臣之道此恩義逆順各有所施也

疏左傳正義公羊傳曰躋者何升也禘祭之禮審禘昭穆諸廟已毀未毀之主皆於太祖廟中以昭穆爲次序父爲昭子爲穆太祖東向昭南向穆北向孫從王父以次而下祭畢則復其廟其兄弟相代則昭穆同班近据春秋以來惠公與莊公當同南面西上隱桓與閔僖亦同北面西上僖是閔之庶兄繼閔而立昭穆雖同位次

閔下今升在閔上故書而譏之又禮父子異昭穆兄弟昭穆同故閔僖不得為父子同為穆耳當閔在僖上今升僖先閔故云逆祀二公位次之逆非昭穆亂也

公子遂如齊納幣

注僖公以十二月薨至此未滿二十五月又禮先納采問名納吉乃納幣此四者皆在三年之內故云爾

疏春秋繁露春秋譏文公以喪娶難者曰喪之法不過三年三年之喪二十五月今按經文乃四十一月方娶娶時無喪出其法也矣何以謂之喪娶曰春秋之論事莫重乎志今娶必納幣納幣之月在喪分故謂之喪娶也且文公以秋祫祭以冬納幣皆失於太蚤春秋不譏

其前而顧譏其後必以三年之喪肌膚之情也雖從俗而不能終猶宜未平於心今全無悼遠之志反思念娶事是春秋之所甚疾也故譏不出三年於首而已譏以喪娶也不別先後賤其無人心也緣此以論禮禮之所重者在其志志敬而節具則君子予之知禮志和而音雅則君子予之知樂志約而居約則君子予之居喪故曰非虛加之重志之謂也

夏逆婦姜于齊 四年

傳高子曰娶乎大夫者略之也注賤非所以奉宗廟故略之

疏春秋繁露娶於大夫以卑宗廟

五年春王正月王使榮叔歸含且賵

傳含者何口實也注孝子所以實親口也緣生以事死不忍虛其口天子以珠諸侯以玉大夫以碧士以貝春秋之制也文家加飯以稻米

疏白虎通故天子飯以玉諸侯以珠大夫以米士以貝雜記疏桉禮戴說天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以璧大夫士飯以珠含以貝此等皆非周禮並夏殷之法荀子飯以生稻注生稻米也

三月辛亥葬我小君成風

傳成風者何僖公之母也

疏服問疏曰妾先君所不服也者天子諸侯爲妾無服

唯大夫為貴妾服緦故知妾先君所不服云禮庶子為後為其母緦者按喪服緦麻章云庶子為父後者為其母是也云言唯君所服伸君也者若其不為後則為母無服故喪服記云公子為其母練冠麻衣縓緣今以為君得著緦麻服是伸君之尊也君既服緦是近臣得從君服也此謂禮之正法云春秋之義有以小君服之者小君之服服其妾母者是文公四年夫人風氏薨是僖公之母成風也又昭十一年夫人歸氏薨是昭公之母齊歸也皆亂世之法非正禮也喪服疏向來經傳所云者据大夫士之庶子承後法若天子諸侯庶子承後為

其母所服云何按曾子問云古者天子練冠以燕居鄭云謂庶子王爲其母無服按服問云君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服爲君所服服也注云妾先君所不服也禮庶子爲後爲其母緦言爲君所服伸君也春秋之義有以小君服之者時若小君在則益不可据彼二文而言曾子問所云据小君在則練冠五服外服問所云据小君沒後其庶子爲得伸故鄭云伸君是以引春秋之義母以子貴若然天子諸侯禮同與大夫士禮有異也

冬十月公子遂如晉葬晉襄公 六年

注禮諸侯薨使大夫弔自會葬

疏王制疏其諸侯自相奔喪禮校公羊說遣大夫弔君會其葬左氏說諸侯之喪士弔大夫會葬文襄之霸令大夫弔卿共葬事

閏月不告月猶朝于廟

注禮諸侯受十二月朔正於天子藏於太祖廟每月朔朝廟使大夫南面奉天子命君北面而受之比時使有司先告朔謹之至也受於廟者孝子歸美先君不敢自專也言朝者緣生以事死親在朝朝莫夕已死不敢瀆鬼神故事必於朔者感月始生而朝

疏太史頒告朔於邦國注天子頒朔於諸侯諸侯藏之祖廟至朔朝於廟告而受行之鄭司農云頒讀爲班班

布也以十二月朔布告天下諸侯穀梁疏凡告朔之禮因聽視此月之政故謂之視朔謂之聽朔也其朝廟之禮孝子緣生以事死因告朔在廟故感月始而亦享祭宗廟故亦謂之朔享其歲首謂之朝正也

注朝者因視朔政爾無政而朝故加猶不言朔者閏月無告朔禮也

疏玉藻疏異義公羊說每月告朔朝廟至於閏月不以朝者閏月殘聚餘分之月無正故不以朝經書閏月猶朝廟譏之御覽異義古春秋左氏說閏以正時時以作事事以厚生生民之道於是乎在不告閏朔棄時政也棄時政則不知其所行故閏月不以朝者諸侯歲遣大

臣之京師受十二月之政還藏於太廟月旦朝廟存神
有司因告曰今月當行某政至於閏月蓂殘餘分之月
無正故不以朝經書閏月猶朝譏之者是也
九年春毛伯來求金
注故君薨稱子某既葬稱子明繼體以繫民臣
疏白虎通父沒稱子某屈於尸柩也既葬稱子者即尊
之漸也
注孝子三年志在思慕不忍當父位故雖即位猶於其
封內三年稱子子張曰書云高宗諒闇三年不言何謂
也孔子曰何必高宗古之人皆然君薨百官總己以聽
冢宰三年

疏注孝子至稱子白虎通春秋傳曰天子三年然後稱王者謂稱王統事發號令也尚書曰高宗諒陰三年是也論語君薨百官總己聽於冢宰三年緣孝子之心則三年不當也故三年除喪乃卽位統事卽位踐阼爲主南面朝臣下稱王以發號令也故天子諸侯凡三年卽位終始之義乃備所以諒陰三年卒孝子之道故論語曰古之人皆然君薨百官總己以聽於冢宰三年

疏注子張曰書云高宗諒闇鄭注諒闇謂凶廬也葛洪喪服變除子爲父三月既葬草屨內納廬則柱楣剪屏屏者廬前屏也其廬所爲之屏也而更作外障以爲之作廬先橫一木長梁著地因立細木於上以曲就東墉

以草被之既葬則剪去此草之拍地以短柱柱起此橫

梁之著地謂之柱楣楣一名梁既舉此梁乃得於廬外

作障但下用泥之諸侯始作廬者便有屏而未泥之既

葬乃泥之既柱起梁又立小障以辟風凶事轉輕詩正

義諒闇轉作梁闇楣謂之梁闇廬也小乙崩武丁立憂

喪三年之禮

注引文王者文王始受命制法度

疏史記周本紀詩人道西伯蓋受命三年稱王乃斷虞

芮之訟後十年而崩謚爲文王改法度制正朔矣

夫人姜氏如齊

注奔父母之喪也

疏雜記婦人非三年之喪不踰封而弔春秋繁露婦人無出竟之事經禮也母爲子娶婦奔喪父母變禮也

秦人來歸僖公成風之襚

傳曷爲不言及成風成風尊也注不可使卑及尊也母尊序在下者明婦人有三從之義少繫父旣嫁繫夫夫死繫子

疏前漢杜鄴傳臣聞陽尊陰卑卑者隨尊尊者兼卑天之道也是以男雖賤各爲其家陽女雖貴猶爲其國陰故禮明三從之義雖有文母之德必繫於子冊府元龜梁何佟之議夫婦人之道義無自專若不仰繫於夫則當俯繫於子

世室屋壞年十三

傳世室者何魯公之廟也周公稱太廟魯公稱世室羣公稱宮注少差異其下者所以上尊周公

疏穀梁傳大室屋壞者有壞道也譏不修也大室猶世室也周公曰太廟伯禽曰大室羣公曰宮

傳此魯公之廟也曷爲謂之世室世室猶世室也世世不毀也注魯公始封之君故不毀也

疏明堂位魯公之廟文世室也武公之廟武世室也注此二廟象周有文王武王之廟也世室者不毀之名也魯公伯禽也攷工夏后氏世室堂修二七廣四修一注世室者宗廟也魯廟有世室牲有白牡此用先王之禮

傳封魯公以爲周公也周公拜乎前魯公拜乎後曰生以養周公死以爲周公主注始受封時拜於文王廟也尚書曰用命賞於祖是也父子俱拜皆明以周公之功封魯公也生以魯國供養周公如周公死當以魯公爲祭祀主

疏洛誥王命周公後作册逸誥傳王爲册書使史逸誥伯禽封命之書皆因在烝祭日周公拜前魯公拜後王莽傳王曰叔父建爾元子子父俱延拜而受之注師古曰謂周公拜前魯公拜後

傳封魯公以爲周公主然則周公曷爲不之魯欲天下之一乎周也注周公聖人德至重功至大東征則西國

怨西征則東國怨嫌之魯恐天下迴心趣鄉之故封伯禽命使遙供養死則奔喪爲主所以一天下之心於周室

疏白虎通周公不之魯何爲周公繼武王之業也春秋傳曰周公曷爲不之魯欲天下一於周也荀子周公南征而北國怨曰何獨不來也東征而西國怨曰何獨後我也

傳魯祭周公何以爲牲周公用白牡魯公用騂犅羣公不毛注白牡殷牲也周公死有王禮謙不敢與文武同也不以夏黑牡者謙改周之文當以夏辟嫌也騂犅赤脊周牲也魯公以諸侯不嫌故從周制以脊爲差不毛

不純色所以降於尊祖

疏春秋繁露臣湯問曰天子用騂剛羣公不毛周公諸公也何以得用純牲臣仲舒對曰武王崩成王幼而在襁褓之中周公繼文武之業成二聖之功德漸天地澤被四海故成王賢而貴之詩云無德不報故成王使祭周公以白牡上不得與天子同色下有異於諸侯仲舒愚以爲報德之禮

傳羣公廩注廩者連新於陳上財令半相連爾

疏孫侍御志祖讀書脞錄釋言廩廯也郭注或說云卽倉廩所未詳按釋文引舍人云廩少鮮也盍廯與鮮通廩有鮮義公羊文十三年傳羣公廩何休注云廩者連

新穀於陳上財令半相連爾疏謂全是故穀但在上少有新穀財得相連而已故謂之廪廪者希少之名此其證

晉人納接菑于邾婁弗克納年十四

注時邾婁再娶二子母尊同體敵

疏白虎通必一娶何防淫佚也爲其棄德嗜色故一娶而已人君無再娶之義也

春秋公羊禮疏卷五終

受業儀徵阮祜校

春秋公羊禮疏卷六

江都淩曙學

宣公

三月遂以夫人婦姜至自齊元年

傳夫人何以不稱姜氏貶曷爲貶譏喪娶也喪娶者公也則曷爲貶夫人內無貶於公之道也內無貶於公之道則曷爲貶夫人夫人與公一體也

疏白虎通婦人學事舅姑不學事已父母者示婦與夫一體也

晉放其大夫胥甲父于衛

傳古者大夫已去三年待放君放之非也大夫待放正也

疏喪服齊衰三月章曰爲舊君傳曰大夫以道去君而猶未絶焉褢篓以道去其君者三諫不從待放於郊得玦乃去白虎通凡待放者冀君用其言爾事已行災咎將至無爲留之易曰介如石不終日貞吉論語曰三日不朝孔子行臣待放於郊君不絶其祿者示不欲其去也道不合耳以其祿參分之二與之一留與其妻長子使得祭其宗廟賜之環則反賜之玦則去明君子重恥也王度記曰反之以玦其不待放者亦與之物明有分土無分民也詩曰逝將去汝適彼樂土

注古者刑不上大夫

疏五經異義戴說刑不上大夫古周禮說士尸肆諸市

大夫尸肆諸朝是大夫有刑謹按易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶無刑不上大夫之事從周禮之說駮之曰凡有爵者與王國族大夫以下適甸師氏令人不見是以云刑不上大夫白虎通刑不上大夫者據禮無大夫刑或曰答撻之刑也

傳古者臣有大喪則君三年不呼其門注重奪孝子之恩也

疏白虎通臣下有大喪不呼其門者使得終其孝道成其大禮說苑古者有親喪者不呼其門桓寬鹽鐵論古有大喪者居三年不呼其門通其孝道遂其哀戚之心君子之所重而自盡者其惟親之喪乎後漢陳忠傳臣

聞之孝經始於愛親終於哀戚上自天子下至庶人尊卑貴賤其義一也夫父母於子同氣異息一體而分三年乃免於懷抱先聖緣人情而著其節制服二十五月是以春秋臣有大喪君三年不呼其門閔子雖要絰服事以赴公難退而致位以究私恩故稱君使之非也臣行之禮也荀爽傳對策曰昔翟方進以身備宰相而不敢踰制至遭母憂三十六日而除夫失禮之源自上而始古者大喪三年不呼其門所以崇國厚俗篤化之道也

注禮父母之喪三年不從政齊衰大功之喪三月不從政故孔子曰夏后氏三年之喪既殯而致事殷人既葬

而致事周人卒哭而致事君子不奪人之親亦不可奪
親也
疏曾子問子夏問曰三年之喪卒哭金革之事無辟也
者禮與初有司與孔子曰夏后氏三年之喪既殯而致
事殷人既葬而致事記曰君子不奪人之親亦不可奪
親也此之謂乎注致事還其職位於君則卒哭而致事
雜記曰士三月而葬是月而卒哭大夫三月而葬五月
而卒哭又案鄭康成注既夕禮卒哭三虞之後祭名始
朝夕之間哀至則哭至此祭止也朝夕哭而已
傳已練可以弁冕服金革之事君使之非也臣行之禮
也注此說時衰正失非謂禮當然

疏檀弓父母之喪哭無時使必知其反也注謂旣練或時爲君服金革之事反必有祭疏禮運云三年之喪期不使公羊傳亦期不使是知期内不使則期外可使也而曾子問云卒哭服金革之事無辟此魯侯有爲爲之也喪大記云卒哭而服金革之事鄭云權禮也是知卒哭而使非正禮也

注弁禮所謂皮弁爵弁也皮弁武冠爵弁文冠夏曰收殷曰冔周曰弁加旒曰冕主所以入宗廟

疏儀禮周弁殷冔夏收釋名冔亦殷冠名也冔幠也幠之言覆言以覆首也收夏后冠名也言收斂髮也儀禮

疏凡冕以木爲體長尺六寸績麻三十升布上以元下

以纚前後有旒其爵弁制大同唯無旒又為爵色為異

傳閔子要經而服事既而曰若此乎古之道不即人心

退而致仕孔子蓋善之也注禮已練男子除乎首婦人

除乎帶

疏間傳期而小祥練冠縓緣要經不除男子除乎首婦

人除乎帶男子何為除乎首也婦人何為除乎帶也男

子重首婦人重帶除服者先重者易服者易輕者喪服

注麻在首在要皆曰經經之言實也明孝子有忠實之

心也首經象緇布冠之缺項要經象大帶

三年春王正月郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望

注帝皇天大帝在北辰之中主總領天地五帝羣神也

疏五經通義神之大者曰昊天上帝天皇大帝亦曰太乙其佐曰五帝春秋元命包太微爲天庭五帝以合時紫微宮爲大帝中有五帝座座五帝合明天生大列爲中宮天極星其一明者太乙常居也傍兩星巨辰子位故爲北辰以起節度亦爲紫微宮王光祿鳴盛按乾鑿度有太乙九宮法鄭注云太乙北辰之神則太乙卽北辰耀魄寶亦卽天皇大帝在北辰者其下行九宮則爲青黃赤白黑五帝其返而歸於太微則仍爲太乙

注不吉者有災先卜帝牲養之有災更引稷牲卜之以爲天牲養之凡當二卜爾復不吉不復郊滌宮名養帝牲三牢之處也謂之滌者取其蕩滌絜清三牢者各主

一月取三月一時足以充其天牲

疏郊特牲帝牛不吉以爲稷牛帝牛必在滌三月稷牛唯具所以別事天神與人鬼也注養牲必養二一也滌牢中所搜除處也疏若帝牛不吉或死喪以爲稷牛者爲猶用也謂用稷牛而爲帝牛其祭稷之牛臨時別取牛用之充人掌繫祭祀之牲牷祀五帝則繫於牢芻之三月享先王亦如之獨斷帝牲牢三月在外牢一月在中牢一月在明牢一月謂近明堂也三月一時已足肥矣從之三月示其潔也

注祖謂后稷周之始祖姜嫄履大人迹所生

疏序生民尊祖也后稷生於姜嫄文武之功起於后稷

故推以配天焉異義詩齊魯韓春秋公羊說聖人皆無父感天而生左氏說聖人皆有父謹按堯典以親九族即堯母慶都感赤龍而生堯堯安得九族而親之讖云唐五廟知不感天而生駁曰元之聞也諸言感生得無父有父則不感生此皆偏見之說也商頌曰天命元鳥降而生商謂娀簡吞鳦子生契是聖人感生見於經之明文劉媼是漢太上皇之妻感赤龍而生高祖是非有父感神而生者耶且夫蒲盧之氣嫗煦桑蟲成爲己子況乎天氣因人之精就而神之反不使子賢聖乎是則然矣又何多怪

注配配食也

疏荀子故禮上事天下事地尊先祖而隆君師是禮之三本也故王者天太祖楊倞注謂以配天也太祖若周之后稷禮記注上帝周所郊祀之帝謂蒼帝靈威仰也魯以周公之故得郊祀上帝與周同先有事於頖宮告后稷也告之者將以配天先仁也

注必得主人乃止者天道闇昧故推人道以接之

疏喪服小記王者禘其祖之所自出以其祖配之注禘大祭也始祖感天神靈而生祭天則以祖配之自外至者無主不止疏外至者天神也主者人祖也故祭以人祖配天神也白虎通王者所以祭天何緣事父以事天也祭天必以祖配何自內出者無匹不行自外至者無

主不止故推其始祖配以賓主順天意也

注不以文王配者重本尊始之義也故孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝上帝五帝在太微之中迭生子孫更王天下

疏大傳注凡大祭曰禘自由也大祭其先祖所由生謂郊祀天也王者之先祖皆感太微五帝之精以生蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則汁光紀皆用正歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經曰郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂以配上帝汎配五帝也三輔黃圖周明堂明堂所以正四時出教化天子布政之宮也黃帝曰合宮堯曰衢室舜曰總章

夏后氏曰世室殷人曰陽館周人曰明堂先儒舊說其制不同或曰明堂在國之陽大戴禮云明堂九室一室有四戶八牖凡三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方援神契曰明堂上圓下方八牕四牖考工記云明堂五室稱九室者取象陽數也八牖者陰數也取象八風三十六戶牖取六甲之文六六三十六也上圓象天下方法地八牕卽八牖也四闥者象四時四方也五室者象五行也皆無明文先儒以意釋之耳禮記明堂位曰諸侯朝於明堂之位天子負斧扆南鄉而立明堂也者明諸侯之尊卑也制禮作樂頒度量而天下服知明堂是布政之宮也又孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝

則周有明堂也明矣

冬齊高固及子叔姬來年五

注禮大夫妻歲一歸宗

疏齊衰三月章注古者大夫不外娶婦人歸宗往來猶

民也齊衰期章天子諸侯夫人卒不得歸宗以其人君

絶宗

傳子公羊子曰其諸爲其雙雙而俱至者與

疏士昏禮疏何休以爲禮無反馬而左氏以爲得禮禮

婦人謂嫁曰歸明無大故不反於家經書高固及子叔

姬來故譏乘行匹至也

六年春晉趙盾衛孫免侵陳

注喪紀以服之精粗爲序不奪人之親也

疏荀子吉事尚尊喪事尚親楊倞注吉事朝廷列位也喪事以親者爲主禮記曰以服之精麤爲序也皇侃疏喪服以麤爲精故鄭注雜記云臣爲君三升半微細焉則屬於麤是知斬爲精齊爲麤

注禮臣拜然後君答拜

疏士相見禮士大夫則奠摯再拜稽首君答一拜疏君答一拜當作空首九拜中奇拜是也大射儀疏三曰空首君答臣下

注禮天子爲三公下階卿前席大夫興席士式几

疏惠氏棟禮說此坐朝之禮燕饗行之王饗諸侯乘車

送逆燕禮賓入及庭公降一等而揖之則有下階之禮凡大朝覲大饗射及封國命諸侯皆設席大朝覲者諸侯因會同而行朝覲之禮也若夫路門視朝君臣皆立未聞設席亦不下階孔子見哀公公問儒行蓋燕朝也路門內之朝太僕掌之故曰更僕更僕者久立將倦太僕二人相代而更於是爲孔子布席於堂而與之坐焉此古禮也及秦而亡

傳趙盾逡巡北面再拜稽首注頭至地曰稽首頭至手曰拜手

疏大祝一曰稽首三曰空首注稽首拜頭至地也空手拜頭至手所謂拜手也疏稽首拜中最重臣拜君之拜

三曰空手拜者君答臣下拜郊特牲曰大夫之臣不稽首非尊家臣以避君也如是相禮諸侯於天子臣於君稽首禮之正

傳方食魚飧注孔子曰禮與其奢也寧儉此之謂也

疏詩彼君子兮不素飧兮箋云飧讀如魚飧之飧正義說文云飧水澆飯也從夕食言人旦則食飯飯不可停故夕則食飧是飧爲飯之別名

注禮大夫驂乘有車右有御者

疏曲禮注車右勇力之士備制非常者君行則陪乘君式則下步行疏車行則有三人君在左僕人中央勇士在右也又詩云左旋右抽鄭箋云左左人謂御者右車

右也太僕云王出入則自左馭而前驅如今道引也道
而居左自御不參乘辟王也亦有車右焉
注禮器記曰天子堂高九尺諸侯七尺大夫五尺士三
尺
疏禮器疏天子之堂九尺此周法也白虎通天子之堂
高九尺天子尊故極陽之數九尺也堂之爲言明也所
以明禮義也禮記曰天子之堂九尺諸侯七尺大夫五
尺士三尺
傳躇階而走注躇猶超遽不暇以次
疏燕禮記疏凡升階之法有四等連步一也栗階二也
歷階三也歷階謂從下至上皆越等無連步若禮記檀

弓云杜蕢入寢歷階而升是也越階四也越階謂左右足越三等若公羊傳云趙盾避靈公躇階而走是也

夏六月公子遂如齊至黃乃復八年

注聞喪者聞父母之喪徐行者不忍急行又爲君當使人追代之以喪喻疾者喪尚不當反況於疾乎

疏白虎通大夫使受命而出聞父母之喪非君命不反者蓋重君也故春秋傳曰大夫以君命出聞喪徐行不反聘禮若有私喪則哭於館衰而居不饗食歸使衆介先衰而從之注私喪謂其父母哭於館衰而居不敢以私喪自聞於主國服凶於君之吉使春秋傳曰大夫以君命出聞喪徐行而不反

辛巳有事于太廟

仲遂卒于垂

注貶加字者起嬰齊所氏明爲歸父後大宗不得絶也

疏石渠禮議大宗無後族無庶子已有一適子當絶父祀以後大宗否戴聖云大宗不可絶言適子不爲後者不得先庶耳族無庶子則當絶父以後大宗聞人通漢云大宗有絶子不絶其父宣帝制曰聖議是也

壬午猶繹萬入去籥

傳繹者何祭之明日也注禮繹繼昨日事但不灌地降神爾天子諸侯曰繹大夫曰賓尸士曰宴尸去事之殺也必繹者尸屬昨日配先祖食不忍輒忘故因以復祭

禮則無有誤敬愼之至殷曰肜周曰繹繹者据今日道
昨日不敢斥尊言之文意也肜者肜肜不絕据昨日道
今日斥尊言之質意也
疏商頌序云絲衣繹賓尸也鄭箋繹又祭也天子諸侯
曰繹以祭之明日大夫曰賓尸與祭同日周曰繹商謂
之肜疏繹祭之禮主爲賓事此尸但天子諸侯禮大異
日爲之別爲立名謂之爲繹言其尋繹昨日卿大夫禮
小同日爲之不別立名直指其事謂曰賓尸耳牧人注
宗廟有繹者孝子求神非一處疏今日之祭於廟明日
繹祭在廟之西室郊特牲疏祊是求神之名繹是接尸
之稱求神在室繹尸在堂祭義注此時君牽牲將薦毛

血君獻尸而夫人薦豆謂繹日也儐尸主人獻尸主婦
自東房薦韭葅醢疏證儐尸之時先獻後薦上大夫儐
尸即天子諸侯之繹也
注祭必有尸者節神也禮天子以卿爲尸諸侯以大夫
爲尸卿大夫以下以孫爲尸
疏曲禮疏天子至士皆有尸故祭統云祭之道孫爲王
父尸所使爲尸者於祭者爲子行父北面而事之注云
子行猶子列也祭祖則用孫列皆取於同姓之適孫也
天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面事尸之
禮也雖取孫列用卿大夫爲之故旣醉注云天子以卿
鄭箋云諸侯入爲天子卿大夫故云公尸天子旣然明

諸侯亦爾故大夫士亦用同姓適者曾子問云無孫取

於同姓可也

注夏立尸殷坐尸周旅酬六尸

疏禮器用坐尸詔侑武方其禮亦然其道一也夏立尸

而卒祭殷坐尸周旅酬六尸疏旅酬六尸謂祫祭時聚

羣廟之主於太祖后稷廟中后稷在室西壁東嚮爲發

爵之主尊不與子孫爲酬酢餘自文武二尸就親廟尸

凡六在后稷之東南北對爲昭穆更相次序以酬也殷

但坐尸未有旅酬之禮而周益之也然大祫多主而唯

云六尸者先儒與王肅並云毀廟無尸但有主也

注干謂楯也能爲人扞難而不使害人故聖王貴之以

爲武樂萬者其篇名武王以萬人服天下民樂之故名之云爾

疏文王世子春夏學干戈注干盾也干戈萬舞象武也樂典河間獻王樂記德莫如文羽籥象焉刑莫如武干戚象焉故樂者出所以征誅也入所以揖讓也征誅揖讓其義一也出則民莫不聽從入則民莫不誠服是故五帝用羽三王用萬

注籥所吹以節舞也吹籥而舞文樂之長

疏文王世子秋冬學羽籥注羽籥籥舞象文也籥師掌教國子舞羽吹籥左傳疏鄭元云籥如管六孔何休云吹之以節舞也故吹籥而舞謂之文舞

傳去其有聲者廢其無聲者注廢置也置者不去也齊人語

疏莊子廢於一堂釋文廢置也鄭志答張逸云廢置也於去聲者爲廢謂廢留不去也九經古義令去樂注云去樂藏之也春秋傳曰壬午猶繹萬人去樂萬言入則去者不入藏之可知案古人皆謂藏爲去春秋傳云去樂卒事又云紡焉以度而去之公羊傳云去其有聲者皆訓爲藏顧炎武云漢書蘇武傳掘野鼠去中實而食之師古曰去謂藏之也陳遵傳皆藏去以爲榮師古曰去亦藏也魏志華陀傳去藥以待不祥臣松之按古語以藏爲去

注禮大夫死爲廢一時之祭有事於廟而聞之者去樂卒事卒事而聞之者廢繹

疏漢書王嘉傳聖王之於大臣在輿爲下御坐則起疾病視之無數死則臨弔之廢宗廟之祭進之以禮退之以義誄之以行通典東晉元帝姨廣昌君喪未葬中丞熊遠表云禮大夫死廢一時之祭祭猶可廢而況餘事穀梁傳聞大夫之喪則去樂卒事

注凡祭自三年喪已下各以日月廢時祭唯郊社越紼而行事可

疏鄭志答田瓊云天地郊社至尊不可廢故越紼祭之六宗山川之神則否又云宮中五祀在喪內亦祀之漢

書郊祀志李奇注引棺車謂之紼當祭天地五祀則越紼而行事不以私喪廢公祀

冬十月已丑葬我小君頃熊雨不克葬庚寅日中而克葬

注雨不克葬喪不得行葬禮孔子曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮故不得行禮則不葬也

疏王制疏異義公羊說雨不克葬謂天子諸侯也卿大夫臣賤不得以雨止穀梁說葬旣有日不爲雨止左氏說卜葬先遠日辟不懷也言不汲汲葬其親不可行事廢禮不行庶人不爲雨止許愼謹按論語云死葬之以禮以雨而葬是不行禮穀梁說非也從公羊氏左氏之說鄭氏無駁與許同

九年春王正月公如齊

注月者善宣公事齊合古禮

疏五經異義云諸侯有妾母喪得出朝會否春秋公羊說妾子爲諸侯不敢以妾母之喪廢事天子大國出朝會禮也魯宣公如齊有妾母之喪經書善之左氏說云妾子爲君當尊其母有三年之喪而出朝會非禮也故譏魯宣公謹按禮妾母無服貴妾子不立而他妾之子立者也不敢以卑廢事尊者禮也即妾子爲君義如左氏鄭元駮云喪服緦麻庶子爲後爲其母此義自天子下至庶人同不得三年魯宣公所以得尊其妾母敬嬴爲夫人者以夫人姜氏大歸齊不返故也因是言妾子

立母卒得爲之三年於禮爲通乎其服之間其出朝會無王事與鄭伯伐許何異

夏六月乙卯晉荀林父帥師及楚子戰于邲晉師敗績二十年

傳鄭伯肉袒

疏爾雅襢裼肉袒也注脫衣見體曰肉袒

傳左執茅旌注茅旌祀宗廟所用迎道神指護祭者

疏任徵君兆麟云茅旌祀宗廟所用迎道神道道祭謂祭行也月令孟冬之月其祀行注行在廟門外之西夏官大馭注犯之者封土爲山象以菩芻棘栢爲神主按男巫旁招以茅招卽迎之義也古者用茅招神表位亦

以爲主士虞記祭於苴注苴所以藉祭也孝子始將納尸以事其親爲神疑於其位設苴以定之耳楚語屏攝之位注昭謂屏屏風也攝形如今要扇皆所以明尊卑爲祭祀之位近漢亦然此指表神位之所在非爲神主也若五經異義云大夫束帛依神士結茅爲菆此直以茅爲主矣今者用茅旌以迎道神或卽以茅旌爲道主也

注斷曰藉

疏司巫及蒩館注蒩之言藉也祭食有當藉者館所以承蒩若今筐也士虞禮苴刌茅長五寸束之實於筐注苴猶藉也疏易云藉用白茅无咎埤雅孔子曰茅之爲

物薄而用可重也茅體柔而理直又潔白故先王用之

以藉亦以縮酒

注不斷曰旄

疏左傳宣十二年前茅慮無注或曰時楚以茅爲旄識

史記宋世家武王伐殷微子肉袒面縛左牽羊右把茅

陳氏禮書茅之爲物柔順潔白可以施於禮者也後世

祭有翟蓋茅旄

注鸞刀宗廟割切之刀環有和鋒有鸞

疏郊特牲割刀之用鸞刀之貴貴其義也聲和而後斷

也釋名刀到也以斬伐到其所以擊之也其末曰鋒言

若蜂刺之毒利也其本曰環形似環也

注諸侯自稱曰寡人天子自稱曰朕

疏爾雅釋詁朕我也白虎通或稱朕何亦王者之謙也朕我也獨斷朕我也古者尊卑共之貴賤不嫌則可同號之義也堯曰朕在位七十載皐陶與帝舜言曰朕言惠可厎行屈原曰朕皇考此其義也至秦天子獨以爲稱漢因而不改也

傳使帥一二耋老而綏焉注六十稱耋七十稱老

疏錢少詹大昕答問曲禮七十曰老公羊疏乃云今曲禮七十曰耋豈徐彥所見本特異乎曰陸德明釋文云本或作八十曰耋九十曰耄徐所見者蓋即此本故引以証何氏六十稱耋之異同後人轉寫訛八爲七耳八

十曰耋見於毛詩故訓傳又見於許氏說文厥後劉熙釋名王肅注易郭璞注爾雅皆主此義易大耋之嗟鄭氏注謂年踰七十亦與毛許義不遠曲禮有曰耋二字者當是古本而𨻶以爲後人妄加蓋失之矣何氏六十以上稱耋之說與犍爲舍人注爾雅相同服虔注左傳又云七十曰耋蓋漢人說耋義各不同要當以八十爲正也

注自以手持旌也緇廣充幅長尋曰旐繼旐如燕尾曰旆加文章曰旗錯革鳥曰旟注旄首曰旌

疏釋名龜蛇爲旐旐兆也龜知氣兆之吉凶建之於後察度事宜之形兆也白旆殷旌也以帛繼旐末也雜帛

爲旆以雜色綴其邊爲翅尾也將帥所建象物雜也交
龍爲旗旗倚也畫作兩龍相依倚也鳥隼爲旟旟譽也
軍吏所建急疾趨事則有稱譽也綏有虞氏之旌也注
旄竿首其形燊燊然也
傳左右撝軍退舍七里
疏淮南子武王於是左操黃鉞右秉白旄瞋目而撝之
注撝揮也舍次宿也
注艾草爲防者曰厮汲水漿者曰役養馬者曰扈炊烹
者曰養
疏韓策卒不過三十萬而厮徒負養在其中漢書陳餘
傳有厮養卒注厮取薪者也廣雅厮扈養役使也孫子

魏武帝注養二人主炊司馬法炊家子十人廄養五人

樵汲五人

注禮天子造舟諸侯維舟卿大夫方舟士特舟

疏詩造舟爲梁傳天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟箋天子造舟周制也殷時未有等制疏故王基云自殷以前質略未有造維方特之差周公制禮因文王敬太姒重初昏行造舟遂即制之以爲天子禮著尊卑之差記以爲後世法是也王侍郎引之述聞家大人曰造之言曹也相比次之名也故薛綜注東京賦曰造舟以舟相比次爲橋也李巡孫炎皆言比舟正釋造字之義冲遠不得其解而轉訓爲至爾雅釋文訓造爲作宜十

二年公羊傳疏引舊說訓造爲詣又轉訓爲成皆由不知造爲比次之義故望文生訓而卒無一當矣

王札子殺召伯毛伯年十五

注禮天子庶兄冠而不名所以尊之子者王子也天子不言子弟故變文上札繫先王以明之不稱伯仲者辟同母兄弟起其爲庶兄也

疏白虎通諸父諸兄不名諸父諸兄者親與已父兄有敵體之義也詩云王曰叔父春秋傳曰王札子何長庶之稱也

初稅畝

注頌聲者太平歌頌之聲帝王之高致也

疏詩譜頌之言容天子之德光被四表格於上下無不
覆燾無不持載此之謂容於是和樂興焉頌聲乃作
注夫飢寒並至雖堯舜躬化不能使野無寇盜貧富兼
并雖皐陶制法不能使彊不陵弱是故聖人制井田之
法而口分之一夫一婦受田百畝以養父母妻子五口
爲一家公田十畝卽所謂十一而稅也
疏尙書大傳云古者十稅一多於十稅一謂之大桀小
桀少於十稅一謂之大貊小貊王者十一而稅而頌聲
作矣故書曰越維有胥賦小大多政五經異義今春秋
公羊說十一而稅過於十一大桀小桀減於十一大貉
小貉十一稅天下之正十一行而頌聲作故周禮國中

圜壓之賦二十而稅一近郊十而稅一遠郊二十而稅三有軍旅之歲一井九夫百畝之賦出禾二百四十斛芻秉二百四十斛釜米十六斗謹按公羊十一稅遠近無差漢制收租田有上中下與周禮同義

注廬舍二畝半凡爲田一頃十二畝半八家而九頃共爲一井故曰井田廬舍在內貴人也公田次之重公也私田在外賤私也井田之義一曰無泄地氣二曰無費一家三曰同風俗四曰合巧拙五曰通財貨因井田以爲市故俗語曰市井

疏韓詩外傳古者八家而井田方里而爲井廣三百步長三百步一里其田九百畝廣一步長一步爲一畝廣

百步長百步爲百畝八家爲隣家得百畝餘夫各得二十五畝家爲公田十畝餘二十畝共爲廬舍各得二畝半八家相保出入更守疾病相憂患難相救有無相貸飲食相召嫁娶相謀漁獵分得仁恩施行是以其民和親而相好詩曰中田有廬疆場有瓜後漢書劉寵傳注謹按春秋井田記人年三十受田百畝以食五口五口爲一戶父母妻子也公田十畝廬舍五畝成田一頃十五畝八家而九頃二十畝共爲一井廬舍在內貴人也公田次之重公也私田在外賤私也井田之義一曰無洩地氣二曰無費一家三曰同風俗四曰合巧拙五曰通貨財因井爲市交易而退故稱市井也風俗通謹按

古者二十畝爲一井因爲市交易故稱市井

注種穀不得種一穀以備災害田中不得有樹以妨五穀還廬舍種桑荻雜菜畜五母雞兩母豕瓜果種疆畔女工蠶織老者得衣帛焉後食肉焉死者得葬焉

疏穀梁傳古者公田爲居井竈葱韭盡取焉注損其廬舍家作一園以種五菜外種楸桑以備養生送死食貨志種穀必雜五種以備災害田中不得有樹用妨五穀力耕數耘收穫如寇盜之至還廬樹桑菜茹有畦瓜瓠果蓏殖於疆場雞豚狗彘無失其時女修蠶織則五十可以衣帛七十可以食肉按食貨志不言種荻荻當依穀梁注作楸

注多於五口名曰餘夫餘夫以率受田二十五畝
疏穀梁注一夫一婦佃田百畝以共五口父母妻子也
食貨志農民戶人已受田其家衆男爲餘夫亦以口受
田如比士工商家受田五口乃當農夫一人
注十井共出兵車一乘
疏何休墨守公侯方百里按諸典籍每有千乘之義若
不十井爲一乘則不合論語注包氏曰古者井田方里
爲井井十爲乘鄭樵曰古者十井出車一乘千井出百
乘孟子曰千乘百乘之家謂萬取千焉千取百焉是也
此古者封國之制也
注司空謹別田之高下善惡分爲三品上田一歲一墾

中田二歲一墾下田三歲一墾肥饒不得獨樂墝埆不得獨苦故三年一換土易居財均力平兵革素定是謂均民力彊國家

疏食貨志井方一里是爲九夫八家共之各受私田百畝公田十畝是爲八百八十畝餘二十畝以爲廬舍出入相友守望相助疾病相救民是以和睦而教化齊同力役生產可得而平也民受田上田夫百畝中田夫二百畝下田夫三百畝歲耕種者爲不易上田休一歲者爲一易中田休二歲者爲再易下田三歲更耕之自爰其處

注在田曰廬在邑曰里一里八十戶

疏食貨志在壄曰廬在邑曰里五家爲鄰五鄰爲里四
里爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉鄉萬二千五百
戶也
注八家共一巷中里爲校室選其耆好有高德者名曰
父老其有辯獲伉健者爲里正皆受倍田得乘馬父老
比三老孝弟官屬里正比庶人在官之吏民春夏出田
秋冬入保城郭田作之時春父老及里正旦開門坐塾
上晏出後時者不得出莫不持樵者不得入五穀畢入
民皆居宅里正趨緝績男女同巷相從夜績至於夜中
故女功一月得四十五日作從十月盡正月止男女有
所怨恨相從而歌飢者歌其食勞者歌其事男年六十

女年五十無子者官衣食之使之民間求詩鄉移於邑邑移於國國以聞於天子故王者不出牖戶盡知天下所苦不下堂而知四方十月事訖父老教於校室八歲者學小學十五者學大學其有秀者移於鄉學鄉學之秀者移於庠庠之秀者移於國學學於小學諸侯歲貢小學之秀者於天子學於大學其有秀者命曰造士行同而能偶別之以射然後爵之士以才能進取君以考功授官三年耕餘一年之畜九年耕餘三年之積三十年耕有十年之儲雖遇唐堯之水殷湯之旱民無近憂四海之內莫不樂其業故曰頌聲作矣

疏食貨志隣長位下士自此以上稍登一級至鄉而爲

卿也於里有序而鄉有庠序以明教庠則行禮而視化焉春令民畢出在壄冬則畢入於邑其詩曰四之日舉趾同我婦子饁彼南畝又曰十月蟋蟀入我床下嗟我婦子聿爲改歲入此室處所以順陰陽備寇賊習禮文也春將出民里胥平旦坐於右塾鄰長坐於左塾畢出然後歸夕亦如之入者必持薪樵輕重相分班白不提挈冬民旣入婦人同巷相從夜績女工一月得四十五日必相從者所以省費燎火同巧拙而合習俗也男女有不得其所者因相與歌詠各言其傷是月餘子亦在於序室八歲入小學學六甲五方書計之事始知室家長幼之節十五入太學學先聖禮樂而知朝廷君臣之

禮其有秀異者移鄉學於庠序庠序之異者移國學於
少學諸侯歲貢少學之異者於天子學於大學命曰造
士行同能偶則別之以射然後爵命焉孟春之月羣居
者將散行人振木鐸徇於路以采詩獻之太師比其音
律以聞於天子故曰王者不窺牖戸而知天下此先王
制土處民富而教之之大畧也故孔子曰道千乘之國
敬事而信節用而愛人使民以時故民皆勸公樂業先
公而後私其詩曰有渰萋萋興雨祁祁雨我公田遂及
我私民三年耕則餘一年之畜衣食足而知榮辱廉讓
生而爭訟息故三載考績孔子曰苟有用我者期月而
已可也三年有成成此功也三載黜陟餘三年食進業

日登再登日平餘六年食三登曰泰平二十七歲遺九年食然後王德流洽禮樂成焉故曰如有王者必世而後仁綠此道也

夏成周宣謝災年十六

注宣宮周宣王之廟也至此不毀者有中興之功

疏五經異義魯詩說丞相匡衡以爲殷中宗周成宣王皆以時毀古文尚書說經稱中宗明其廟宗而不毀謹按春秋公羊御史大夫貢禹說王者宗有德廟不毀宗而復毀非尊德之義鄭從而不駮

注室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢無室曰謝

疏月令注凡廟前曰廟後曰寢疏廟是接神之處其處

尊故在前寢衣冠所藏之處對廟而言爲卑故在後但廟制有東西廂有序牆寢制惟室而已故釋宮云室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢是也爾雅云闍謂之臺有木者謂之榭鄉射禮注凡屋無室曰榭漢書五行志榭者所以藏樂器宣其名也

冬十有一月壬午公弟叔肸卒年十七

注禮盛德之士不名天子上大夫不名

疏白虎通盛德之士不名尊賢也春秋曰公弟叔肸

甲戌楚子旅卒年十八

注旅即莊王也葬從臣子辭當稱王故絶其葬明當誅之

疏坊記春秋不稱楚越之王喪注楚越之君僭號稱王不稱其喪謂不書葬也春秋傳曰吳楚之君不書葬辟其僭號也

歸父還自晉至檉遂奔齊

注埽地曰墠今齊俗名之云爾將袒踊故設帷重形踊辟踊也禮必踊者如嬰兒之慕母矣成踊成三日五哭踊之禮禮臣爲君本服斬衰故成踊比二日朝莫哭踊三日朝哭踊莫不復哭踊去事之殺也

疏士喪禮注成踊三者三疏凡九踊也檀弓僻踊哀之至也有算爲之節文也注算數也疏撫心爲僻跳躍爲踊孝子喪親哀慕至懥男踊女辟是哀痛之至極也若

不裁限恐傷其性故辟踊有算爲準節文章準節之數其事不一每一踊三跳三踊九跳都爲一節士舍死日三日而殯凡有三踊初死日襲襲而踊明日小斂小斂而踊又明日大斂大斂又踊凡三日爲三踊也大夫五踊舍死日四日而殯初死日一踊明日襲又一踊至三日小斂朝一踊至小斂時又一踊至四日大斂朝不踊當大殯時又一踊凡四日爲五踊諸侯七踊舍死日六日而殯初死日一踊明日襲又一至三日小斂朝一當小斂時又一四日無事、一五日又一至六日朝不踊亦當大斂時又一凡六日七踊周禮王九踊舍死日八日而殯死日一明日襲一其間二日爲二至五日小斂爲

二其間二日又二至八日大歛則其朝不踊也大歛時又一凡八日九踊故云爲之節文也奔喪注三日五哭者始聞喪訖夕爲位乃出就次一哭也與明日又明日之朝夕而五哭不五朝哭而數朝夕備五哭而止亦爲急奔喪已私事當畢亦明日乃成服凡云五哭者其後有賓亦與之哭而拜之疏三日五哭者謂初聞喪一哭明日朝夕二哭又明日朝夕二哭總爲五哭

春秋公羊禮疏卷十八終

受業儀徵阮福校